ЧТО ТАКОЕ СФИРА ДААТ – ЗНАНИЕ?

Смотри внимательно, что означает знание. Сейчас я говорю очень тонкую вещь: ощущение духовного гораздо важнее самого знания. И сейчас я расскажу тебе секрет. Ты его можешь вывести сам, но, в любом случае, секрет состоит в том, что всегда надо видеть, где что находится на Древе жизни десяти сфирот.

«Знание» на святом языке называется Даат. А где находится Даат? В голове парцуфа. Мы говорим: «Из моей плоти я увижу Творца» - это важнейший принцип Ари, т.е. из ор хозэра, который мы поднимаем в индивидуальной духовной работе, мы получаем во внутрь него ор яшар. Низший человек – человек этого мира - создан по подобию высшего человека, поэтому всё можно увидеть и в человеке нашего мира. У человека нашего мира – это знания духовного.

А что означает «знание» духовного? Что такое сфира Даат – знание - и где находится её корень? То, что я сейчас хочу сказать – это очень тонко и надо слушать это много раз, чтобы проникнуться этим. Где находится корень знания? Он находится в теле. Есть три части парцуфа: рош, тох и соф, или же можно сказать рош и гуф. Даат – это не какая-то особенная сфира - это результирующая.

МаН, который поднимается – это, собственно говоря, ВаК Зеир анпина плюс нуква, т.е. тело парцуфа. Мы говорим не о келим. Подниматься может только решимо. Так вот, это - решимо от ВаК, можно сказать ЗаТ, семи нижних. Откуда это решимо поступает в голову? Снизу. Знание, настоящий духовный Даат, не приходит просто так сверху вниз одним махом. Первое движение – это поднятие МаН из тела. А тело – это не знания, это не мысли.

В голове есть мысли и мысли разные. Всё, что в голове – это как мысли: есть уровень хохмы, есть уровень бины, но это все мысли – тонкие желания, а некоторые настолько тонкие, что там нет даже авиюта, как в кэтэре. Это называется чистый рацон на иврите, или раава на арамейском.

Так вот, Даат никогда не приходит в голову до поднятия МаН. Сначала из тела идёт поднятие МаН в голову, между хохмой и биной в голове. А что такое гуф? Это желание человека. В голове у нас нет ощутимых желаний, хотя это тоже желания, но они на уровне мыслей - очень тонкие желания. Но желания Даат – это желание тела, желание парцуфа ХаГаТ НеХИМ. Вот это и есть МаН, это и есть Даат. Таким образом, когда поднимается МаН, который называется Даат – знание, и вызывает там зивуг, тогда от результата этого зивуга приходит духовное знание. И теперь они дают среднюю линию Даат, но Даат там не на своём месте. Он должен там стоять между хохмой и биной, чтобы постоянно оттуда поставлять знания в тело, ибо он вызван именно нижней частью парцуфа.

И вот, если это так, если знание Даат вызывается сначала снизу и поднимается в голову парцуфа, между хохмой и биной, тогда делается зивуг в голове (в рош) и делается третья линия. Даат вызывает три линии и существует ими. Теперь Даат получает знания – это в голове, но он обязан опустить эти духовные знания в тело парцуфа. Вот это и есть функция Даат. Даат имеет правую и левую стороны. В правой у него хасадим, а в левой гвурот. Ничего не исчезает в духовном: он поднялся туда, он может и опуститься вниз. Когда он опускается вниз (ничего не опускается, ничего не поднимается!), то это добавка, то, что он поднялся усилием или пробуждением нижнего при изучении каббалы или медитации, теперь опускается к нему.

Когда мы говорим опускается – это значит он даёт теперь свет нижнему Даат, который остался в голове ВаК, т.е. над ХаГаТ НеhИ. Ибо также и тело парцуфа (ВаК) имеет рош, тох, соф. Теперь слушай внимательно. То, что я сейчас говорю – это продукт глубокого изучения и ты должен записать это себе, чтобы не забыть, а не только слушать. Надо заниматься этим, ибо, где ещё это можно найти? Надо пройти тысячи, если не десятки тысяч страниц, и потом ещё вопрос, что ты получишь. Так вот, нет ничего в общем, чего нет в частном, во всём творении. ВаК любого парцуфа также состоит из РаТаС (рош, тох, соф). Мы ещё об этом не говорили, но просто время пришло, чтобы показать куда спускается Даат, когда он получает МаД.

То, о чём мы сейчас говорим – это уже каббала, глубокая каббала. Так вот, кто составляет рош ВаК парцуфа? Это хэсэд и гвура. Если рассматривать ВаК в частном отношении у него будет три части: рош ВаК – это хэсэд и гвура, тох ВаК – это тифэрэт и нецах, а соф ВаК – это hод и йесод. Причем первое, что я называю - это ГаР, а второе - это ВаК. Так, например, хэсэд – это ГаР, а гвура – это ВаК, т.е. и в нём есть свои ГаР и ВаК, или же паним и ахор.

Теперь мы говорим о Даат, которая вызвана нижним и стоит сейчас как «посланник» тела между хохмой и биной. Ничего не исчезает в духовном и теперь этот Даат должен дать свет, который он получил от свечения зивуга, в тело (ВаК) парцуфа.
Куда он это даёт?

Так вот, прежде чем Даат поднимается в общую рош всего общего парцуфа, он поднимается снизу и берёт решимо от всех ЗаТ и поднимает в голову ВаК, т.е. он поднимает это над хэсэдом и гвурой. Он не может поднять их сразу в рош всего парцуфа. Конечно, всё делается моментально, нет частичных действий в духовном, он сразу поднимается - но мы так говорим, по его прохождению - в общую рош общего парцуфа.

Прежде, чем он поднялся в общую голову парцуфа и стал между хохмой и биной, он поднимается через соф, тох, рош ВаК. Он обязательно должен пройти через голову частного парцуфа ВаК, и тогда его место между хэсэдом и гвурой ВаК. Конечно, в духовном не бывает такого - а сразу, через мгновенье всё приходит туда, но, если это всё рассматривать по стадиям, то безусловно он должен пройти и через все эти промежуточные фазы, а затем подняться в общую голову общего парцуфа.

Йеһуда Ашлаг говорит об этом, где-то в другом месте в ТЭС, по-моему в 5 части, что нет частичного действия в духовном. Это означает, что МаН поднимается сразу же, через все сфирот, и поднимает все решимо от ЗаТ в общую голову общего парцуфа. Йеһуда Ашлаг приводит такой очень эффектный пример из нашего мира.

Человек находится у себя дома и ему надо выйти из дома на улицу. Он находится в гостиной, у него один этаж и есть внешняя дверь. Что означает выйти на улицу? Значит надо пройти дистанцию от гостиной через внешнюю дверь. Это будет считаться, что он вышел на улицу. Так вот, если у этого человека от гостиной до входной двери есть большой коридор, и между ними ещё какие-то 4 входящие друг в друга комнаты, то для того, чтобы выйти на улицу, ему потребуется открыть все эти промежуточные двери.

Он пройдёт через одну комнату, потом через другую, потом через следующую и ещё через одну, т.е. через все четыре промежуточные двери. Но всё это прохождение через все комнаты, мы не называем именем «выход из дома». Человек говорит: «Я сейчас иду на работу» и это означает, что я сейчас выхожу на улицу. Он не думает, что должен пройти через четыре двери – это само самой разумеется. Но всё равно, подразумевается, что чтобы выйти на улицу, он обязан пройти через все эти четыре промежуточные комнаты и двери.

Вот также и здесь. Этот Даат одним махом поднимается в голову, но, конечно же, ему надо пройти все ступени ЗаТ, чтобы попасть в голову. То, что я сейчас говорю – это очень важная и чисто духовная вещь, которую ты потом сможешь применить ко многим вещам. Всегда в духовном надо учиться общим принципам, тогда всё пойдёт. Так вот, теперь Даат, который стоит в голове общего парцуфа между хохмой и биной, получил МаД и теперь он должен передать этот МаД нижним, т.е. ВаК общего парцуфа. Как он это может передать?

Всё в духовном сделано таким образом, что всё передаётся только «кнэгэт мида», т.е. определённое свойство передаётся только через то же самое свойство получателя. Кэтэр высшего даёт через кэтэр низшего, хохма даёт через хохму, Даат - через Даат. Может получиться так, что кэтэру, чтобы отдать другому кэтэру, надо пройти через другие сфирот. Это точно также, как проход через 4 промежуточные комнаты. Эти 4 промежуточные комнаты как бы не считается. Само собой разумеется, что там есть какие-то промежуточные двери или комнаты, но это считается как выход. Так и в нашем мире не бывает, что когда два человека встречаются, то один протягивает руку, а другой поднимает и протягивает ему ногу, чтобы поздороваться друг с другом.

Должно быть совпадение по-свойствам. Так вот, этот Даат, который получил МаД, он теперь спускает его в частную голову ВаК, между хэсэдом и гвурой. В каббале говорят, что Даат спускается, потому что он даёт своему же Даат, который стоит и в частной голове ВаК. А этот уже дальше распределяет: сначала даёт в голове частного парцуфа ВаК - хэсэд и гвура, потом передаётся в тело, а далее ещё ниже в соф. В конце концов,

мы увидим, что йесод имеет полное подобие с Даат, только в Даат имеются полные пять гвурот и пять хасадим, слева и справа. Но они в таком объёме и в таком качестве, что теперь пригодны, чтобы их дать пяти высшим сфирот ЗА, т.е. от хэсэда до ћод. И вот, этот Даат проходит и распределяет каждому свою часть хэсэда. Сначала хасадим от хэсэда до ћод, потом проводит через них и гвурот. Затем всё это попадает в йесод, но уже более в тонком, размельчённом виде, потому что, чем ниже, тем меньше сил выдержать тот свет, который поступает от высшего. Поэтому у йесода, также как и у Даат, тоже есть 5 хасадим, которые он получил от решимот прохождения света хасадим через все эти 5 хасадим от хэсэда до ћод через Даат, который в частной голове ВаК общего парцуфа.

Йесод получил эти 5 хасадим в свою правую часть. А затем гвурот просто проводятся через 5 сфирот (хасадим) от хэсэда до ћод (это сфирот, которые просто пропускают гвурот, которые в левой стороне Даат) к йесоду и они становится левой частью йесода. И эти 5 гвурот, которые сейчас опустились и стали в левой части йесода, они уже не те, а подслащённые, потому что они прошли через 5 хасадим общего ВаК. Это не просто те гвурот, которые Даат получил в общей голове общего парцуфа, которые от левой стороны, т.е. больше от бины – там чистые гвурот. А здесь они уже подслащённые. И тогда йесод может уже передать это малхут общего парцуфа.

То, что я сейчас говорю – это великая каббала. Где ты всё это услышишь, а это всё предельно важно. Так вот – это и означает, что если нет Даат, нет знания. В Талмуде написано: «эйн Тора - эйн кэмах» - «нет Торы - нет муки», т.е. нет результата, нет питания, которое идёт из Торы. И есть противоположное высказывание: «эйн кэмах - эйн Тора». Эти два высказывания из «Пиркэй авот» - «Учения отцов», и с двух сторон они справедливы. Написано: «если нет Торы, то нет муки», т.е. нет хлеба. Тора даёт хлеб, а хлеб означает мохин.

Это можно сравнить с тем, что я сейчас сказал, т.е. если нет Даат (знаний), если нет духовного разума, то нет и мохин. И второе высказывание, написанное в этой же самой «Мишне», говорит: «вэ-им эйн кэмах - эйн Тора» - «а если нет муки, то нет Торы». Обычно это объясняется просто, что человек должен работать в этом мире, чтобы учить Тору. Никто не может сказать, что учит Тору и всё, что он - чисто духовный и должен заниматься только духовным, а этим миром ему заниматься не надо, зарабатывать на хлеб не надо.

Но я тебе это поясняю по отношению к Даат. Даат – это знания и разум. А тело, куда поставляются мохин (свет) из разума и знания, означает желания человека. Это настоящие желания - внутренние, т.е. желания тела. Желания тела парцуфа – это уже келим ХаГаТ НећИ – настоящие келим. Имей в виду, что в голове парцуфа нет келим, есть только корни келим – тончайшие оболочки, в которые одеваются мохин. Поэтому знание, Даат без келим – это всё равно, что ничего. Это как 10 птичек, которые в воздухе, но разве я могу их ощутить? Да, я это всё вижу, но только, когда они все ко мне прилетают, я открываю клетку - мои келим - и они входят в эту клетку - вот тогда лишь я с правом могу сказать, что они мои: и ощущаю их, могу их кормить и т.д.

Так вот, эти мудрецы Торы, которые были ещё танаим, настоящие, великие мудрецы эпохи ещё до Талмуда, сказали в «Пиркей авот»: «им эйн кэмах - эйн Тора» - «если нет муки, то нет Торы». Это означает, что сам человек, своей индивидуальной духовной работой, своими желаниями, из самого тела парцуфа, должен вызвать МаН. И

тогда он, этим самым, привлекает Даат (знание) и разум. Вот это называется настоящий разум. Поэтому, в «Пиркей авот», мы находим оба эти условия, которые кажутся противоположными друг другу, противоположными по своим направлениям.

Выражение: «если нет Торы, то нет и муки» - означает, что если нет Даат (разума), то нет и желаний духовных внутри, т.е. не приходят мохин и в тело парцуфа. Просто сам Даат, без того, чтобы он был вызван телом, желаниями более грубыми, чем просто желание знать (т.е. только мысли и размышления) - это не поможет. Написано: «Если нет муки, то нет и Торы», т.е. если нет желаний, подъёма желаний, т.е. подъёма МаН из тела парцуфа, из грубой части, оттуда, где находятся настоящие келим, то тогда нет и Торы, т.е. нет духовного знания.

Я даже не знал, что расскажу это - оно просто пришло ко мне сейчас. Так я работаю: меня ведут, таким образом я даю уроки и учу. Моя сила не в энциклопедическом разуме, а в острой духовной интуиции. Есть разные души: одна душа такая, а другая душа очень хорошо «работает головой». У каждого своё исправление и своя душа. И нельзя сказать, что этот такой - лучше, а этот вот такой – хуже: у каждого есть свой путь, свой тикун. Таким образом, мы видим, что всё это взаимосвязано, что просто знанием ничего нельзя взять в духовном, а всё должно исходить из желаний, келим. Вот то, что я сейчас поднял снизу вверх – это и есть Даат._